周禮完解

周禮完解卷六

郝敬習

春官宗伯下

大司樂中大夫二人樂師下大夫四人上士八人下士十有六人府四人史八人胥八人徒八十人

掌成均之灋教國子弟樂者禮之和行禮以樂聖人言禮必言樂禮樂非二物故大司樂附于宗伯或者欲移屬大司徒謬也自此以下至鞮鞻氏凡十四職皆大司樂之屬

大司樂掌成均之灋以治建國之學政而合國之子弟

焉凡有道有德者使教焉死則以爲樂祖祭於瞽宗以樂德教國子中和祗庸孝友以樂語教國子興道諷誦言語以樂舞教國子舞雲門大卷大咸大磬大夏大濩大武以六律六同五聲八音六舞大合樂以致鬼神示以和邦國以諧萬民以安賓客以說遠人以作動物

成均成就均或曰五帝學名國子弟公卿大夫子弟凡有道以下皆所掌法與政也有道德國子父兄先達者延之國學使教國子弟死教者死樂祖樂神瞽宗祀樂祖宮古者審樂用瞽曰瞽宗或曰瞽宗殷學

也樂德即中和以下六者身心之和也祗敬也庸常
也樂語即興道以下六者聲氣之和也興發動也道
通暢也諷歌詠也誦對揚也言自言語相語樂舞即
雲門大卷以下六者動容之和也雲門大卷黄帝樂
德如雲出又能聚物也大咸即咸池堯樂咸徧也池
澤也磬韶同舜樂韶美也紹也即重華意大夏禹樂
夏大也禹功平成諸夏也大濩湯樂寛仁護民也大
武武王樂成武功也六律六同十二管陽爲律黄鍾
大族姑洗蕤賓夷則無射六陽也大呂應鍾南呂林
鍾仲呂夾鍾六陰也陰律爲同同陽也一名呂呂即

同或竹或銅爲十二管皆黄鍾管長九寸以次三分損益相生長短間次管長聲濁管短聲清是生五聲宮商角徵羽八音謂金石絲竹匏土革木六舞即上大卷等六代之舞致人大合樂以五聲八音編作六代之舞致人鬼天神地祇謂祭祀之樂和諧邦國萬民謂鄉飲鄉射等樂安賓客說遠人謂朝覲會同燕饗之樂作動物即下節謂一變致羽物六變致象物之類虞書百獸率舞亦此意

按聖人教國子弟命其官爲司樂何也教莫嚴于禮貴介之子驕蹇氣勝卒然折之以禮則距而不相入

聖人以歌詠舞蹈之法陶融其情綽約其氣使優游自得和順于道德故曰禮之用和爲貴非禮外別有樂也恒人之性暴戾馳騁皆血氣之陰陽而其從容和順者皆禮樂之薰育也故揉傲莫如禮行禮莫如樂故曰興于詩立于禮成于樂樂者非六律六同之聲與雲門大卷之舞爾也

乃分樂而序之以祭以享以祀乃奏黃鍾歌大呂舞雲門以祀天神乃奏大蔟歌應鍾舞咸池以祭地示乃奏姑洗歌南呂舞大磬以祀四望乃奏蕤賓歌函鍾舞大夏以祭山川乃奏夷則歌小呂舞大濩以享先妣乃奏

無射歌夾鍾舞大武以享先祖凡六樂者文之以五聲播之以八音

分序祭祀各有所宜用之樂祭享祀三者分指天神人鬼地示黃鍾陽聲之首十一月子律大呂陰聲十二月丑律子與丑合雲門黃帝樂六舞之首雲天象故以祀天神奏之以樂合之以歌節之以舞天神尊故律歌舞皆用尊者大蔟陽聲第二正月寅律應鍾陰聲十月亥律寅與亥合咸池堯舞池地象故以祀地示姑洗陽聲第三三月辰律南呂八月酉律辰與酉合四陽三陰合備中氣韶重華之舞故以祀四望

蕤賓陽聲第四五月午律函鍾即林鍾六月未律午與未合大夏禹舞山川生物相見于夏故以祀山川夷則陽聲第五七月申律小吕即中吕陰聲四月巳律巳與申合七月陽微四月陰弱寛緩調濩其象柔順故宜舞大濩以享先妣無射陽聲第六九月戌律夾鍾即圜鍾陰聲二月卯律卯與戌合又無射往生中吕者也夾鍾夷則來生者也有配合之象大武武舞六成故以終六樂武陽剛故以祀祖考凡此六樂雖各以一陽一陰爲主而五聲八音各備五聲備乃成文采八音齊乃能播揚

按六代之樂出自緯書詩書無明訓也王者功成樂作異代不相襲何爲舍昭代之樂遠取異代何獨昭代之樂以祀先祖異代之樂以祀外神乎如其說六舞可分五聲十二律必不可分聲相和故成音音有五而其辨甚微以十二律審五音其辨愈微律缺一不可以和樂今欲分六律合六舞何以諧聲而作樂瀆亂不驗其斯之類

凡六樂者一變而致羽物及川澤之示再變而致贏物及山林之示三變而致鱗物及丘陵之示四變而致毛物及墳衍之示五變而致介物及土示六變而致象物

及天神凡樂圜鍾爲宮黃鍾爲角大蔟爲徵姑洗爲羽靁鼓靁鼗孤竹之管雲和之琴瑟雲門之舞冬日至於地上之圜丘奏之若樂六變則天神皆降可得而禮矣凡樂函鍾爲宮大蔟爲角姑洗爲徵南呂爲羽靈鼓靈鼗孫竹之管空桑之琴瑟咸池之舞夏日至於澤中之方丘奏之若樂八變則地示皆出可得而禮矣凡樂黃鍾爲宮大呂爲角大蔟爲徵應鍾爲羽路鼓路鼗陰竹之管龍門之琴瑟九德之歌九磬之舞於宗廟之中奏之若樂九變則人鬼可得而禮矣

此論音樂感神之應凡樂一終更奏曰變羽物雉鴈

之屬、羸物、虎豹之屬、鱗物、魚龍之屬、毛物、狐貉之屬、介物、龜鼈之屬、象物、魑魅之屬、一變至六變、極言作樂之盛、羽物至象物、山澤林麓丘陵墳衍天地、極言感通之遠、鄭氏以為蜡祭非也、圜鍾、即夾鍾、二月卯律、卯有房心為大辰、日出之鄉、天地之明堂、故為天神之宮、黃鍾大蔟姑洗、皆陽律、相次以為角徵羽、天鼓曰靁、小鼓有柄有耳曰鼗、孤竹、竹特生者、雲和地名、天神屬陽、冬至陽生地上、效其高也、築土為壇曰丘、圜象天、天神六變而降、陽清感速也、禮謂薦獻、神降然後可禮、函鍾、即林鍾、六月未律、坤居未為地示

之宮大蔟管八寸下生南呂南呂管五寸有奇上生姑洗三律相生為角徵羽以象地生物也地祇曰靈孫竹小竹竹空桑山名夏至陰生地示屬陰於澤中法其早也方象地八變而後示出地幽深應遲也黃鍾十一月子律子當危虛危虛主宗廟墳墓故為宗廟之宮大呂十二月丑律管八寸有奇大蔟正月寅律管正八寸應鍾十月亥律管四寸有奇是陰律之終也子與丑合亥與寅合冬藏而春生性情之道也故三聲相次為角徵羽以祀人鬼九德即春秋傳水火金木土穀為六府正德利用厚生為三事謂之九功

之德皆可歌也謂之九歌九磬即書云簫韶九成九德九韶皆人事宜奏之宗廟九變因九德九磬而言〇按樂有五聲六律八音所以損益成文節宣五氣而妙合自然者也今割强分配天神地示人鬼五聲去其一六律用其半八音用其三偏枯不全何以諧聲作樂鄭玄謂六律有爲神祇所嫌不取者有爲人鬼所尊避者五音商堅剛不可用皆穿鑿難據夫樂由人心生人心和則天地萬物應鬼神格禎祥至有可致之理非責以必致之事也昔夔贊舜樂擊石拊石百獸率舞言帝德溫恭孝友和氣旁通擊拊無情

以感有情豈真百獸鳳凰來在虞之庭乎是書緣飾遂成誕罔秦漢以來方士口吻初未嘗達禮樂之情故其言自相背戾云一變致川澤之示再變致山林三變致丘陵四變致墳衍五變致土示六變致天神是致地示易致天神難也今云六變天神降八變地示出九變人鬼至則地示人鬼又難致天神又易致矣其紕繆多端元吳澄氏極尊信是書而于此亦非之今錄附左

吳澄氏曰此不惟不經且自背戾矣旣曰以六律六同五聲八音六舞大合樂以致神示其下分六律六同

六舞以祀六神是又各自爲用不得謂大合樂矣旣各自爲用何以成樂周家祭祀莫詳于詩昊天有成命之詩郊祀天地是天地無分祭也般之詩望祀四嶽河海是山川無各祭也雍詩禘祖其末曰旣右烈考亦右文母是先妣與先祖亦無各祭也周頌皆祭祀之詩其言作樂未聞分序亦未言用歷代樂分祀此甚不足信旣曰六樂者文之以五聲播之以八音下禮天神地示人鬼于五聲止用四于八音止用三聲音不備何以爲樂詩有瞽之篇作樂合祖用鼓鞉磬柷圉簫管等是宗廟之祭亦兼用竹革木石之音

先儒謂不用商聲者祭尙柔商堅剛武奏大武而言
勝殷遏劉勺告成而言於鑠王師非堅剛之意乎前
旣言祀天神止奏黃鍾歌大呂祭地示止奏大蔟歌
應鍾祭先祖止奏無射歌夾鍾後文與前又不合旣
曰凡六樂者一變至六變合六樂言之至七變八變
九變則是餘三變又不預矣樂所以象德六樂致鬼
神示不知何分而象德乎舜作樂感格自近及遠先
祖考文鳳凰百獸等物今自遠及近一變致羽物及
川澤等示九變後及人鬼舜樂所以感物者未嘗以
某樂感某神帝王作樂大槩相似何獨成周之樂不

然此上皆吳氏之說理有眞非雖好信不得辨其謬也

凡樂事大祭祀宿縣遂以聲展之王出入則令奏王夏尸出入則令奏肆夏牲出入則令奏昭夏帥國子而舞大饗不入牲其他皆如祭祀大射王出入令奏王夏及射令奏騶虞詔諸侯以弓矢舞王大食三侑皆令奏鐘鼓王師大獻則令奏愷樂凡日月食四鎮五嶽崩大傀異烖諸侯薨令去樂大札大凶大烖大臣死凡國之大憂令弛縣凡建國禁其淫聲過聲凶聲慢聲大喪涖廞樂器及葬藏樂器亦如之

宿縣祭日前夕懸樂器于筍簴以聲展之扣其音察其器完否三夏皆樂章出入謂出入廟門肆舒遂意牲出入謂迎牲入告殺體解以出爓熟復入昭明潔意國子卽大司樂所教諸子學舞者祭享則大司樂帥之而舞大饗饗賓客于廟饗神告殺則迎牲入饗賓則于外殺而亨之不迎入其他祼獻禮與祭祀同騶虞樂章卽召南末篇王射以騶虞爲節以弓矢舞謂執弓挾矢揖讓進退合舞節鄉射五物曰興舞是也王大食王每日一盛饌也侑勸食也大獻獻捷也愷樂也獻功之樂曰愷樂四鎮四方山大者楊之會

稽者之沂山幽之醫無閭冀之霍山五嶽東岱南衡西華北恒中嵩傀怪遹去暫毅也憂短毅樂憂長弛懸弛解下也夭冶曰淫悽惋曰過暴戾曰凶流散曰慢厭藏也大喪過密八音也葬藏樂器藏之壙中明器也檀弓云琴瑟張而不平竽笙備而不和是也鄭解失之

按鄭註厭皆釋與作也喪止樂何爲反與作厭與堙遏藏也詩云塞向墐戶又與壓通樂記云車甲衅而藏之府庫弗復用正此意後同

樂師掌國學之政以教國子小舞凡舞有帗拂舞有羽

舞有皇舞有旄舞有干舞有人舞教樂儀行以肆夏趨
以采薺車亦如之環拜以鍾鼓爲節凡射王以騶虞爲
節諸侯以貍首爲節大夫以采蘋爲節士以采蘩爲節
樂師職見大司樂下大夫四人小舞內則謂十三舞
勺成童舞象二十舞大夏之類言小者對大司樂六
舞此則幼學之舞也勺周頌酌之詩象維清之詩夏
大夏以樂奏詩而舞按節也帗舞裂繒爲拂執以舞
羽舞執鳥羽舞皇美也五采羽爲拂其文美也旄旄
牛尾爲拂干盾也人舞手舞教樂儀教國子容儀比
于樂以奉王出入也緩步曰行急促曰趨肆夏采薺

首樂章以猶比也車在車車行緩急亦中肆夏采薺環拜主賓相向拜鐘鼓交作伏興俛仰皆應鐘鼓之節射禮無尊卑人挾四矢每樂奏一節發一矢天子奏騶虞卽召南之卒章諸侯奏貍首卽射義曾孫侯氏之詩大夫奏采蘋士奏采蘩皆召南之詩射義曰騶虞者樂官備也貍首者樂會時也采蘋者樂循法也采蘩者樂不失職也是故天子以備官爲節諸侯以時會爲節大夫以循法爲節士以不失職爲節

凡樂掌其序事治其樂政凡國之小事用樂者令奏鐘鼓凡樂成則告備詔來瞽皋舞及徹帥學士而歌徹令

相饗食諸侯序其樂事令奏鍾鼓令相如祭之儀燕射帥射夫以弓矢舞樂出入令奏鐘鼓凡軍大獻教愷歌遂倡之凡喪陳樂器則帥樂官及序哭亦如之凡樂官掌其政令聽其治訟

序事謂陳列先後節奏次第樂政謂正其聲音律呂小事小祭祀有鐘鼓無舞舞師職云小祭祀則不興舞樂成樂終也燕禮大師告于樂正曰正歌備是也詔來瞽將作樂則告眡瞭扶瞽工入皐皐迎舞者之聲瞽主歌國子主舞皆樂師詔之徹祭畢撤俎豆學士帥國子歌徹歌雍詩徹亦國子舞瞽人歌令相令

眡瞭相導瞽人。饗食諸侯。儀與祭祀同。射夫謂衆耦。
弓矢舞。解見前。樂出入樂人及樂器出入。亦奏鍾鼓
者。重之也。樂以和神。亦如牲出入奏昭夏也。大獻獻
功于廟。喪陳樂器。陳明器也。旣夕禮陳器于祖廟前
庭。及壙道東是也。序哭。陳器時爲位哭。亦帥樂官也
凡樂官。謂大胥以下
大胥。中士四人。小胥。下士八人。府二人。史四人。徒四十
人
胥。有材智之稱。文王世子云。小樂正學干。大胥佐之。
大胥。掌學士之版。以待致諸子。春入學。舍釆。合舞。秋

頒學合聲以六樂之會正舞位以序出入舞者比樂官展樂器凡祭祀之用樂者以鼓徵學士序宮中之事

學士卿大夫諸子之入國學者版名籍待致請有事則按籍召致春學士始入學奠蘋藻于先師舍釋同奠也采菜同合舞教以進退周折合舞節也頒學謂品其材器而授之業合聲教以應對雍容合聲律也始入學未識其材使習舞蹈揉其筋骨節其步驟調其血氣歷三時之久乃論材頒學教以音律而後聲氣有和平之度也六樂即前雲門等樂舞用八八六十四人曰會正舞位立表爲綴兆序出入整序行列

進退由表位無錯亂也比校作樂之官展視八音之器祭祀用樂則伐鼓徵召諸子皆大胥掌之宮中之事卽天官宮正教國子宿衞者以道藝大胥亦掌其序蓋大祭用樂雖侍衞公卿大夫子弟亦以序徵之也

小胥掌學士之徵令而比之觵（觥）其不敬者巡舞列而撻其怠慢者正樂縣之位王宮縣諸侯軒縣卿大夫判縣士特縣辨其聲凡縣鐘磬半爲堵全爲肆

小胥職見大胥下士八人學士卽大胥版內之學士未至者徵使來旣至者令使學比校閱也觵觥同罰

爵也罰失禮曰航不敬謂後至者扑責之樂縣謂編鐘編磬懸于筍簴正位正宮軒判特之位宮縣懸四面如宮牆軒縣闕南面似軒樹判縣又闕北面似兩判特縣又闕西面成孤特辨其聲扣而聽之妨損壞也凡鐘磬編縣以八爲全樂本八音也每簴各八爲堵二八爲肆堵者單立如牆堵肆者列行成肆天子之卿大夫士以肆爲軒判特諸侯之卿大夫士以堵爲軒判特也

按樂縣不止鐘磬而編縣惟鐘磬故有半堵全肆之殊詩云應田縣鼓是大鼓小鼓皆縣也又云虡業惟

摐賁鼓惟鏞是大鐘大鼓皆縣也諸侯以下縣雖不得四面而衆樂皆備則同鄭解鄉射謂士禮惟磬是以士特縣爲不得有鐘鼓矣何以成樂

大師下大夫二人小師上士四人瞽矇上瞽四十人中瞽百人下瞽百有六十人眡瞭三百人府四人史八人胥十有二人徒百有二十人

大師樂官之長小師其貳也瞽無目矇有目而無見凡典樂必使瞽矇無見則聽聰也眡視同視明曰瞭眡瞭三百以相瞽矇

按視寡則聽專故樂工尚瞽矇非必盡取盲人用之

也且焉得三百人同時皆無目賢而知音者乎瀆亂不驗類此解者遂謂大師少師皆無目可嗤也

大師掌六律六同以合陰陽之聲陽聲黃鍾大蔟姑洗蕤賓夷則無射陰聲大呂應鍾南吕函鍾小呂夾鍾皆文之以五聲宮商角徵羽皆播之以八音金石土革絲木匏竹

律同見前合陰陽之聲以十二管六爲陽六爲陰分配十二月按圖起十一月黃鍾子位一陽一陰以次相間左旋自子以東六陽月爲上而黃鍾大呂大蔟應鍾姑洗仲呂屬焉自午以西六陰月爲下而蕤賓

林鍾夷則南呂無射夾鍾屬焉始黄鍾陽損陰益相生以三分之一爲率陽損則下生陰益則上生蓋損益其管有長短上下其聲有高低清濁相應陰陽氣順律呂所以和也黄鍾之管長九寸三分損其一下生林鍾林鍾三分益一上生大蔟大蔟損一下生南呂南呂益一上生姑洗姑洗損一下生應鍾應鍾益一上生蕤賓蕤賓正當午位陰生又益一上生大呂大呂損一下生夷則夷則益一上生夾鍾夾鍾損一下生無射無射益一上生中呂終焉五音數多而長大者聲濁數少而短小者聲清濁莫如宮清莫如羽

黃鍾之數九九八十一爲宫三分黃鍾損一下生徵徵益一上生商商損一下生羽羽益一上生角角數六十有四三分之不盡一筭故其數不行聲止五也宫雖本于黃鍾而十二律亦各具五聲五聲和然後清濁高下相成故曰文金鐘屬石磬也土塤屬革鼓屬絲琴瑟之屬木柷敔之屬匏笙屬竹簫管之屬

教六詩曰風曰賦曰比曰興曰雅曰頌以六德爲之本以六律爲之音

教六詩教學者詩志也志形于言曰詩心生于音曰樂詩者樂之辭和動曰風陳辭曰賦託物曰比感動

曰興平正曰雅贊揚曰頌六者盡詩之義矣賦比興先雅頌者風有賦比興而雅頌可知詩者性情之蘊有知仁聖義忠和六德而能後能爲六詩故曰德爲本其聲和而後其歌永故曰律爲音

大祭祀帥瞽登歌令奏擊拊下管播樂器令奏鼓朄胤

大饗亦如之大射帥瞽而歌射節大師執同律以聽軍聲而詔吉凶大喪帥瞽而廞作匶謚凡國之瞽矇正焉

登歌樂將作瞽升堂歌淸廟也拊樂器形如鼓以韋囊實穅擊以導歌樂作曰奏令大師令奏樂者先擊拊而後瞽歌也下管堂下吹管歌在堂上貴人聲也

管在堂下先衆音貴人氣也凡作樂匏竹在階間鐘鼓在庭用氣貴于用手也播樂器播衆樂陳言引小鼓曰陳先擊小鼓引大鼓而後吹管播衆樂大饗賓亦帥瞽令奏也射節天子歌騶虞爲九節大師征討也執陰同與陽律吹之聽五音測五氣而知勝負生尅之吉凶也大喪帥瞽廞藏樂器遏密八音也匶祗同陳死者生平行實作謚德成于樂功歌于頌謚由瞽作也凡國瞽矇學歌樂者皆受其正教焉

小師掌教鼓鼗柷敔塤簫管絃歌大祭祀登歌擊拊下管擊應鼓徹歌大饗亦如之大喪與廞凡小祭祀小樂

事鼓朄掌六樂聲音之節與其和

小師職見大師上士四人也鼗有柄小鼓旁耳搖擊之柷如桼桶中有椎挏擊之敔刻木如虎形背有二十七齒以木櫟之塤燒土如鵞卵六孔空中銳上而平底簫編小竹管大者二十四小者十六長尺四寸象鳥翼管如箎六孔長尺圍寸絃琴瑟歌歌詩合絃應鼓即朄鼓擊小師自擊徹歌有司徹饌樂歌雍詩大喪與廞從大師廞也聲音之節如登歌在上匏竹在下之類和小大清濁不相奪倫鄭云和錞于也

瞽矇掌播鼗柷敔塤簫管絃歌諷誦詩世奠繫鼓琴瑟

掌九德六詩之歌以役大師

瞽矇職見大師三瞽共三百人諷誦猶詠歌風詠曰諷直言曰誦先王置瞽史使朝夕諷誦自儆國語云瞍賦矇誦鄭云闇讀不依詠曰諷以聲節之曰誦世上世奠定也繫帝王相傳之統系諷誦古人詩因述古世系以指作詩之由明興亡之故鄭謂作詩爲諡書于世本也鼓琴瑟凡歌必合絃九德見大司樂六詩見大師役爲之使

眡瞭掌凡樂事播鼗擊頌磬笙磬掌大師之縣凡樂事相瞽大喪廞樂器大旅亦如之賓射皆奏其鐘鼓鼜感

愷獻亦如之

眡瞭職見大師凡三百人相瞽矇外兼掌凡樂事頌歌也頌磬合歌笙磬合笙儀禮頌磬在西象成功也笙磬在東象生物也大師之縣為大師縣樂器相瞽扶持瞽矇國有大故大旅上帝亦廞藏樂器所謂大憂則弛縣也射有鍾鼓發矢以鍾鼓為節鼜愷皆軍中之鼓鼜言戒警夜也鼓聲急促如今擂鼓愷獻之鼓其聲從容如今得勝鼓

典同中士二人府一人史一人胥二人徒二十人

同管也截竹為管以協律曰管後世用銅為之

典同掌六律六同之和以辨天地四方陰陽之聲以為樂器凡聲高聲䃂正聲緩下聲肆陂聲散險聲斂達聲贏微聲韽(闇)回聲衍侈聲筰(測)弇(掩)聲鬱薄聲甄厚聲石凡為樂器以十有二律為之數度以十有二聲為之齊量凡和樂亦如之

六律六陽管六同六陰管律同和乃可以協八風應五氣辨天地四方之聲八音可取則而樂器可作也凡聲泛論聲之病十有二律同無此病則和太高則䃂衮也如雷衮然于上正猶中也謂高低之間則緩而無力下低也低則肆而不揚陂偏也偏則聲散險

深也深則聲藏通達則羸滿而有餘微小則韽闇而不明回曲則游衍而不定侈哆也哆聲在外筰唶也其聲唶唶然弇奄也其聲在內鬱不條暢也器薄者其聲浮如扣瓦器厚者其聲堅如擊石有一于此則律同不和數度謂多寡長短十二律本黃鍾九九之法三分損益相生五度出焉凡製樂器者以此為數度也齊量調適也十二聲卽高正下陂等聲以為齊量使適中也和樂和合衆樂亦以十二聲律為數量以聲審器以器和樂則樂無不善矣

按硍緩等十二聲病鄭據考工記鳧氏作鐘解律歷

志有神瞽度律均鐘之法為零鐘十二以合十二律然此文但言律未及鐘館下鐘師職亦不及零鐘但據本文解義自曉然

磬師中士四人下士八人府四人史二人胥四人徒四十人

按磬有玉有石有頌有笙或曰石磬笙也玉磬頌也石磬在堂下玉磬在堂上儀禮笙磬頌磬皆在階下虞書擊石拊石樂記石聲磬八音有石無玉玉亦石也

磬師掌教擊磬擊編鐘教縵樂燕樂之鐘磬凡祭祀奏

縵樂

鐘獨言編有不編者磬皆編也特鐘鐘師掌之編鐘編磬皆磬師職也雜文曰縵縵樂雜弄也以雜曲合樂學記云不學操縵不能安絃燕樂緫燕房中之樂燕安也以安賓與正樂殊

鐘師中士四人下士八人府二人史二人胥六人徒六十人

掌鐘鐘有特懸者有編懸者皆金爲之首衆樂故曰金奏

鐘師掌金奏凡樂事以鐘鼓奏九夏王夏肆夏昭夏納

夏章夏齊夏族夏祴陔夏驁夏凡祭祀饗食奏燕樂凡射王奏騶虞諸侯奏貍首卿大夫奏采蘋士奏采蘩學鼙句鼓縵樂

金謂大鐘特懸者與鼓合凡樂先擊鐘次鼓歌在堂上鐘鼓皆應于堂下夏大也九夏皆大樂舊謂肆夏繁遏渠皆周頌之詩肆夏時邁也取肆于時夏之語繁遏執競也繁多也遏止也言福止于周家之多取降福穰穰之語渠大也渠夏思文也取克配彼天之語以此推九夏皆頌今不可考王出入奏王夏尸出入奏肆夏牲出入奏昭夏四方賓客來奏納夏臣有

功奏章夏夫人祭奏齊夏族人侍奏族夏客醉而出奏陔夏公出入奏驁夏饗食賓客亦于廟與祭祀同燕樂祭終有燕饗元侯升歌頌合大雅饗五等諸侯升歌大雅合小雅饗臣子歌小雅合鄉樂此正樂也燕樂獻酬畢坐燕安賓之樂亦用鐘鼓凡射謂大射賓射等皆歌詩為矢節亦用鐘鼓鼛小鼓磬師奏縵樂而鐘師擊鼛以鼓之

笙師中士二人下士四人府二人史二人胥二人徒十人

掌教吹笙竽之屬

笙師掌教龡吹竽笙塤籥簫篪篴管舂牘應雅以教祴樂凡祭祀饗射共其鐘笙之樂燕樂亦如之大喪廞其樂器及葬奉而藏之大旅則陳之

衆樂獨以笙名官象東方生物以始之也竽似笙長四尺二寸三十六管宮管在中央笙長四尺十三管宮管在左塤管籥解見小師籥如篴三孔篪長尺四寸圍三寸八孔一孔上出寸三分篴笛也長三尺四寸六孔舂牘應雅三樂器名舂牘以竹大五六寸長七尺短者一二尺端有兩孔髹畫之以兩手觸地應長六尺五寸中有椎雅如漆筩而弇口大二圍長五

一尺六寸鞔以羊韋疏畫有兩紐三器皆在庭賓醉而出奏祴夏祴戒也以此三器築地為行節明不失禮

笙鍾笙合鍾之笙堂下之樂廞樂器廞笙竽等器奉而藏之奉此明器藏壙中國有大故則大旅但陳設樂器而不作

鎛搏師中士二人下士四人府二人史二人胥二人徒二十人

鎛鍾特縣者掌鼓而謂鎛師鼓以金先也

鎛師掌金奏之鼓凡祭祀鼓其金奏之樂饗食賓射亦如之軍大獻則鼓其愷樂凡軍之夜三鼜戚皆鼓之守

鼜亦如之大喪廞其樂器奉而藏之

鎛師不擊鎛掌擊鼓奏鎛也司徒鼓人以晉鼓鼓金奏金奏九夏鐘師擊鐘則鎛師擊鼓軍夜三鼜黃昏夜半旦明三通也守鼜防守巡警之鼓鼓人職云鼜鼓鼓軍事軍中之鼓皆謂守鼜廞樂器廞鼓也奉而藏之藏明器之鼓于壙中

按鄭註擊鎛視瞭也以鎛師等皆瞽人瞽工旣三百人矣而其長大夫士又皆無目者與是書所以爲瀆亂不驗也

韎妹師下士二人府一人史一人舞者十有六人徒四

十人

韎韎韐戎服詩云韎韐有奭皮衣色赤舞者服以舞也

韎師掌教韎樂祭祀則帥其屬而舞之大饗亦如之

明堂位云韎東夷之樂祭祀用之象服遠也周居西土東方之夷最遠故舞東夷之樂昭王化之遠也

旄人下士四人舞者衆寡無數府二人史二人胥二人徒二十人

旄毛通旄牛尾舞者持以指麾

按論語有八佾春秋有六羽大事之樂舞有常數此

云衆寡無數乃所謂散樂耳

旄人掌教舞散樂舞夷樂凡四方之以舞仕者屬焉凡祭祀賓客舞其燕樂

散樂猶雜樂夷樂四夷之樂皆有歌有樂有舞以舞仕以善舞供事在官者燕樂燕閒之樂即散樂燕禮有房中之樂蓋此類

按祭祀賓客大禮也樂必以雅而舞散樂用夷禮豈周公之制作與

籥師中士四人府二人史二人胥二人徒二十人

籥解見笙師舞者所執且吹且舞詩云左手執籥右

手秉翟

籥師掌教國子舞羽歙吹籥祭祀則鼓羽籥之舞賓客饗食則亦如之大喪廞其樂器奉而藏之

舞羽持鳥羽舞歙籥吹且舞鼓羽籥之舞謂擊小鼓爲舞節也廞其樂器即廞籥也奉而藏之奉明器之

籥藏于壙中也

籥章中士二人下士四人府一人史二人胥二人徒二十人

章謂籥所吹歌曲

籥章掌土鼓豳籥中春晝擊土鼓歙豳詩以逆暑中秋

夜迎寒亦如之凡國祈年于田祖歙豳雅擊土鼓以樂田畯國祭蜡則歙豳頌擊土鼓以息老物

土鼓蕢土爲匡鞔以革豳豳風七月之詩所言皆天時農攻故歲事用之土鼓以象農豳籥以豳詩奏籥中春春分暑氣將至迎之以晝從陽也中秋秋分寒氣將至迎之以夜從陰也祈年求豐年田祖神農豳雅即豳風明農務本陳善納誨亦謂之雅稱贊先公功德亦謂之頌田畯農官蜡歲終之祭蜡言腊槁物也物至冬而槁古聖人大索其神祀之送終之祭易曰萬物勞乎坎北方物老休息之鄉故曰以息老物

蜡而農事休矣

鞮鞻氏下士四人府一人史一人胥二人徒二十人

鞮鞻革屨無飾夷舞者所著也

鞮鞻氏掌四夷之樂與其聲歌祭祀則歙而歌之燕亦如之

緯書云東夷之樂曰韎持矛助時生南夷之樂曰任持弓助時養西夷之樂曰侏儺持鉞助時殺北方之樂曰禁持楯助時藏其聲歌即四夷之聲歌

按四夷之樂王者所以象服遠之功必如取四夷之

人言語衣服聲音樂器奏諸廟庭豈蕭雖之禮與

典庸器下士四人府四人史二人胥八人徒八十人

庸功也古者有大功則銘諸鐘春秋傳季氏以所得齊之兵作林鐘銘功是也伐國所得樂器如書顧命胤之舞衣鼖鼓之類皆樂之庸器也

典庸器掌藏樂器庸器及祭祀帥其屬而設筍虡陳庸器饗食賓射亦如之大喪廞筍虡

藏收藏也庸器亦有非樂器者故云樂器庸器是職所藏專為樂器耳樂之庸器不可作樂但藏以示守有大事陳設之筍虡以縣鐘磬橫曰筍直曰虡或作

鎛大喪則廞藏不作樂也

按鄭謂庸器如崇鼎貫鼎之類然則何預樂事大喪廞筍虡不言廞庸器者庸器常藏也廞筍虡不言奉而藏之者明器有鐘磬無筍虡也

司干下士二人府二人徒二十人

干楯也以徹石夫舞人執之以爲舞器司非止干但以干命官

司干掌舞器祭祀舞者旣陳則授舞器旣舞則受之賓饗亦如之大喪廞舞器及葬奉而藏之

舞器非止干故不言干廞器卽廞舞干藏明器亦然

大卜下大夫二人卜師上士四人卜人中士八人下士十有六人府二人史二人胥四人徒四十人

龜曰卜卜赴也赴與報通告也春秋傳來告曰赴命官以卜而筮與夢皆卜類兼掌之是書所重于禮惟鬼神凡神事屬焉

大卜掌三兆之灋一曰玉兆二曰瓦兆三曰原兆其經兆之體皆百有二十其頌皆千有二百掌三易之灋一曰連山二曰歸藏三曰周易其經卦皆八其別皆六十有四掌三夢之灋一曰致夢二曰觭奇夢三曰咸陟其經運十其別九十

卜取龜底甲灼以火視其焦拆之文而占吉凶曰兆兆象也玉瓦原三皆拆文成舜未離者玉拆微瓦拆麤原拆開平田曰原田土乾裂似龜文俗云龜均拆也經猶正也體兆象頌兆書辭春秋傳謂之繇由兆百有二十頌千有二百每體十繇也連山六畫艮卦艮爲山上下兩艮曰連山歸藏坤卦坤爲地百昌歸土曰歸藏周易文王周公所演繫夏易首艮夏正建寅當艮方故首艮殷正建丑始生地故首坤周正建子始分天故首乾經卦八乾坤艮兌震巽坎離皆三畫又以八錯八爲六十四畫八八六十有四曰別八畫而

陽神外朗覺爲主向離爲覺夜而陰精內拚鬼爲主背坎爲夢夢與覺人身中陰陽故以夢參卜筮占吉凶致夢因思慮聞見致者角一仰一俯曰觭觭夢反覆異常者咸感也感無心曰咸陟升也鬼濁而沈覺淸而升鬼寢覺交夢中所至皆覺氣感通升陟曰咸陟運氣運凡夢皆神氣轉運故占夢之書曰運運別有九十一運有九變也

按鄭以三兆三夢配三代甚牽强謂咸陟作咸得運作煇近迂

以邦事作龜之八命一曰征二曰象三曰與四曰謀五

曰果六曰至七曰雨八曰瘳以八命者贊三兆三易三夢之占以觀國家之吉凶以詔救政凡國大貞卜立君卜大封則眡高作龜大祭祀則眡高命龜凡小事涖卜國大遷大師則貞龜凡旅陳龜凡喪事命龜

邦事邦國所占之事命謂主者以所占事命龜征軍政象天象災異也與許諾也謀計畫果決疑至期望雨旱乾瘳疾病贊猶參也以卜筮夢三者相參占吉凶救政轉禍爲福也貞正也有疑質正曰貞大貞有大事卜立君大封二者皆大事眡視同高猶上也俗語物上曰高頭夏官射鳥氏云矢在侯高卜師以邇

授大卜審視骨上完潔及所當灼處鄭謂近足高處迂也作龜卽灼龜大貞大卜親眡親作大祭祀次之視高而不作但命以所卜之事小事則臨之耳卜師眡之命之可也遷國興師亦大事貞龜亦大貞也旅謂國有大故旅祀神祇也陳龜陳設而祀也喪事命龜謂卜葬兆四者皆大卜親爲之鄭謂陳龜重于貞龜貞龜重于命龜迂也

按魯臧孫辰居蔡夫子譏其不智說者謂大夫家不得藏龜耳他日樊遲問智子曰務民之義敬鬼神而遠之可謂智然則聖人之意其可見乎卜者聖人所

以昭獨見一衆心也人主內獨見于已心外合于卿大夫士庶人之心然後可以加諸卜筮非茫然無知專乞靈于鬼神也禹可禪故舜卜岐周可遷故大王卜紂可誅故武王卜臣代君死故周公卜若其不可聖人不卜卜卽可聖人亦不用也故卜者卜諸心卜諸道耳文王周公孔子之作易也皆本諸憂勤惕厲之心以其進退存亡合諸天地日月鬼神謂之易故其贊易也以人道爲本是故河出圖洛出書聖人則之圖數五十有五書數四十有五聖人以五十學易理數同也龜之吉凶卽筮之吉凶天地無二道鬼神

無二理聖人無二心是書以三兆屬龜三易屬筮然則易之爲書合于筮而戾于卜後世著短龜長承襲之謬說也而古人多用龜何也龜專爲卜設雜用伎方小術愚夫易曉筮則大易衍數四營十八變而成一卦筮繁龜簡小道易喻而大易難究豈短長云乎哉

卜師掌開龜之四兆一曰方兆二曰功兆三曰義兆四曰弓兆凡卜事眡高揚火以作龜致其墨凡卜辨龜之上下左右陰陽以授命龜者而詔相之

卜師職見前上士四人也開龜已開之龜龜背不可

卜卜用腹甲甲有直文一道分左右陰陽橫五文分十二段象五氣十二辰首尾兩段尖小不可兆中四段分四兆象四時首曰方兆象春生方始次二曰功兆居前高曰功象夏次三曰義兆近後寬平象秋曰義次四曰弓兆形曲向外曰弓象冬居終也方爲始元也功則通亨也義前後適中利也弓執持而固貞也以象四德眡高見上揚火作龜以火灼龜使拆也兆璺微不可辨致墨浸潤使易見也首曰上尾曰下左爲陽右爲陰左右上下辨則四兆可知命龜者主人也詔者告以辭相者贊其禮

按鄭謂開兆爲闢兆書引金縢開籥見書爲徵然方功義弓据下文上下左右甚明似非書鄭据爾雅以上下左右爲辨生龜生龜可辨枯甲不可辨卜師辨甲耳辨龜龜人事也

龜人中士二人府二人史二人工四人胥四人徒四十人

辨龜攻龜者

龜人掌六龜之屬各有名物天龜曰靈屬地龜曰繹屬東龜曰果屬西龜曰靁屬南龜曰獵屬北龜曰若屬各以其方之色與其體辨之凡取龜用秋時攻龜用春時

各以其物入于龜室上春釁龜祭祀先卜若有祭事則奉龜以往旅亦如之喪亦如之

名即天地等六名物色也天龜玄地龜黃東龜青西龜白南龜赤北龜黑爾雅云龜俯者靈仰者謝前弇果後弇獵左睨不類右睨不若蓋俯者有神降之象故天龜靈仰者有紹天之象故地龜謝前弇者肩長前仆而果于進有陽長之象故東龜果後弇者尾長後偃而躐其尾故南龜獵獵躐也左睨首左顧也左爲陽而龜陰物顧左則不類陰而類陽類即靈也西陰方故西龜爲靈屬首右顧爲陰若猶類也不若反

陽若陰也北亦陰方故北龜爲若屬屬者非一之謂色郎玄黃之類體郎前弇後弇之類取龜用秋以物成也攻謂刳其肉治其甲用春存生氣也六龜各有室各以物色分別藏之上春孟春釁以牲血塗而祭之助其靈也祭祀先卜謂釁龜時祭古之始爲卜者

祭祀大旅喪三事皆用卜

菙氏下士二人史二人徒八人

菙楚也所以爇火灼龜士喪禮謂楚焞也

菙氏掌其燋契以待卜事凡卜以明火爇燋遂龡其焌契以授卜師遂役之

燋猶炬也焦薪爇明火以待契者契爇火木以灼龜即楚也或謂契刮龜刀据下文燧契則契實華耳明火以陽燧取火日中不用木石之火也燧契鋭頭讀若鐏拄于燋上吹之使爇以授卜師役之爲卜師供揚火致墨等役

占人下士八人府一人史二人徒八人

掌占卜筮之書

占人掌占龜以八簭占八頌以八卦占簭之八故以眡吉凶凡卜簭君占體大夫占色史占墨卜人占坼凡卜簭旣事則繫幣以比其命歲終則計其占之中否

頌卽八命之頌八故卽八事之故古者先筮後卜卜簭卜其所筮坼文有縱横邪直上下所謂體也色謂色有光澤昏昧連絡陵犯也墨以墨畫灼處觀其食坼謂灼處鑿坼卽兆也墨食坼明吉不食坼昏凶坼而觀墨墨而觀色色而後體備卜人史大夫皆爲君占也既事謂卜筮畢則以禮神之幣書其所命事比而記之歲終通計其驗否

簭人中士二人府一人史二人徒四人

揲策曰簭以蓍草爲策四十九四營十八變成一卦詳周易

簭人掌三易以辨九簭之名一曰連山二曰歸藏三曰周易九簭之名一曰巫（筮）更二曰巫咸三曰巫式四曰巫目五曰巫易六曰巫比七曰巫祠八曰巫參九曰巫環以辨吉凶凡國之大事先簭而後卜上春相簭凡國事共簭

簭有九名猶龜有八命也巫當作筮更改也如遷國之類咸皆也謂衆是衆非式試同用也謂用人如堯試舜之類易交易如鄭以祊易許之類比親也逆女求昏之類祠郊社之類參參乘卜車右與御也環卽夏官環人遣偵敵情者如今探卒去輒還曰環大事

先筮後卜筮不吉則不卜筮吉卜不吉亦不爲也相

蓍採蓍草

按六籍盡天下之理而周易括六籍之奧儻所謂連山歸藏者何以加諸使連山歸藏與周易並美文王可無事重演周公孔子可無事繫贊矣今以周易爲未足必益以連山歸藏周易連山歸藏三易秖以供一筮之用然則筮不已重哉而猶謂未足也必決諸卜是何龜之重而易之輕與筮之說在周易詳矣卜如世俗所傳大抵多緯言稗術孔子五十學易惡夫居蔡者然則龜不長于蓍二者皆鬼事是書以事鬼

為禮併屬宗伯或者欲移而之冢宰以天亦鬼神之類豈聖人無所禱之意與

占夢中士二人史二人徒四人

掌占夢之吉凶

占夢掌其歲時觀天地之會辨陰陽之氣以日月星辰占六夢之吉凶一曰正夢二曰噩夢三曰思夢四曰寤夢五曰喜夢六曰懼夢季冬聘王夢獻吉夢于王王拜而受之乃舍萌于四方以贈惡夢遂令始難(難)毆疫

歲謂十二月時謂四時天地之會謂日月所會之次天用干地用支干左旋支右旋左為陽建右為陰建

如正月陽建在寅則陰建在亥日躔娵訾之次餘可序推氣五行休王之氣如春三月木王王之所勝者死木勝土死水生木則休木生火則相相之所勝者囚火勝則金囚餘以此推日月星辰謂日月會合所在之星辰如正月次亥當危奎二月次戌當奎胃三月次酉當胃畢之類占夢謂以所夢年月日辰參天地陰陽之氣而占休咎如春秋傳趙簡子夢童子倮而轉以歌旦而日食史墨占後六年吳入郢之類正夢謂神清氣寧得夢噩驚愕叫號之貌夢之不正者也思夢緣思想成夢寤夢似夢非夢似覺非覺如今

之覺寐也喜夢夢中順境懼夢夢中惡境季冬歲除也聘王夢訪問夢有關于國家者如詩牧人乃夢之類必于季冬者舊除新生來年之兆也舍猶釋也萌惡兆也除萌即月令九門磔禳及下文毆疫之類鄭云釋菜之始生者贈惡夢送使去聘其吉者獻于王舍其惡者送于遠也難作儺走相逐也毆猶逐也疫惡疾也季冬寒氣方盛微陽未達令民閧喧呼以達陽氣逐陰慝也本夏官方相氏掌之而占夢令之月令命有司大儺旁磔出土牛以送寒氣是也

按夢之言懵也以明白之人事而求諸蓍龜過矣又

求諸昏迷恍惚之夢以爲夢自鬼授繫諸卜筮委甚之見而王者以設官分職則迂誕甚矣據其說惟因天地陰陽日月星辰以爲吉凶今堪輿醫方陰陽雜伎何者不然則天下草木瓦礫皆可占而何有于夢

鄭康成謂占夢今亡亦一夢矣

眡祲中士二人史二人徒四人

祲邪氣相侵視其氣察災祥也

眡祲掌十煇運之灋以觀妖祥辨吉凶一曰祲二曰象三曰鑴雖四曰監五曰闇六曰瞢七曰彌八曰敘九曰隮十曰想掌安宅敘降正歲則行事歲終則弊其事

日為陽精大君之象祲陰侵陽也煇光氣相掩映也煇侵日實因日生故視祲皆言煇妖凶氣祥吉象祲日邊有氣相薄象陰氣成形象如有物在日中之類鑴錐也如錐刺日監臨也兩物在旁如珥之類闇當晝而暗也瞢日不明瀰氣障天敘次也每日至其時則煇如定敘也隮升也氣自地起觸天想彷彿非有非無不可名狀安宅禳除使安居敘降君移災于卿大夫以至士庶民天官甸人代王受災眚是也正歲謂正月朔日眡妖祥察十煇惟此時為要歲終弊事斷一年吉凶驗否

大祝下大夫二人上士四人小祝中士八人下士十有六人府二人史四人胥四人徒四十人

告神曰祝

大祝掌六祝之辭以事鬼神示祈福祥求永貞一曰順祝二曰年祝三曰吉祝四曰化祝五曰瑞祝六曰筴祝

掌六祈以同鬼神示一曰類二曰造三曰禬四曰禜五曰攻六曰說

六祝節下順年等皆因祭祈禱各有祝辭大祝所祈皆郊祀天地社稷宗廟大禮福祥永貞為國家生靈祈求也順謂天人和同底于大順年謂五氣時若年

穀順成吉謂斂時五福吉無不利化謂化洽含生頑梗潛消瑞謂協氣致應四靈畢至筴謂龜筴不違于人是謂大同六祝脩正祀祈祀也六祈因祈禱致祀也鬼神示怨而不同故災癘作祈所以同也類各以氣類感格造就其神所在致祭也禬會財祈福禜脩營壇位攻敺逐禳除說辭請告諭

作六辭以通上下親疏遠近一曰祠二曰命三曰誥四曰會五曰禱六曰誄辨六號一曰神號二曰鬼號三曰示號四曰牲號五曰齍號六曰幣號辨九祭一曰命祭二曰衍祭三曰炮祭四曰周祭五曰振祭六曰擩如祭

七曰絕祭八曰繚祭九曰共祭辨九㩎拜一曰稽首二
曰頓首三曰空首四曰振動五曰吉㩎六曰凶㩎七曰
奇叁㩎八曰褒㩎九曰肅㩎以享右祭祀
上下親疏遠近合神人言上天神下地示親祖考疏
百物近五祀遠山海嶽瀆通達神明莫不有辭盟會
征伐賓客昏姻之好凡致辭必質鬼神稱祖考所謂
通上下親疏遠近也祠廟祀命命神之卑者如命竈
命竝猶今諭祭之辭誥誥神之尊者如敢昭告皇皇
后帝之類會盟會歃血設誓之類禱禱災病求神子路
請禱之類誄累叙死者生平哀公誄孔子之類六八者

皆有辭皆大祝作之六號鄭祝辭所稱神號如天稱皇天之類鬼號如祖稱烈祖之類示號如地稱后土之類牲號犧牲之類齍號明粢之類幣號量幣之類皆易其常名所以致美而歆鬼神也九祭皆尸祭凡尸受獻受薦皆先祭後食祭則大祝贊之命祭祝命佐食取品物授尸以祭衍作延祭黍稷也炮祭燔炙也周徧祭也曲禮云殽之序徧祭之振祭如振袂之振揮也齍品有汁滓者振去以祭也擩撋同揉也取肉揉于醢醓中以祭絕斷也舉肺斷其末以祭橫曰絕直曰繚共祭謂尸祭則祝與佐食供之撵拜同俯首

屈躬交手曰撲稽頓空三者皆首也振動吉凶三者皆身也奇褒肅三者皆手也稽叩也擊也稽首以頭叩地頓著也頓首頭著地不叩也空首頭懸空不及地也振動拜而惶悚戰栗也吉舒徐雍容平等交拜也凶哀痛迫切五體投地也一拜曰奇如儀禮君答臣一拜也褒讓曰褒即今鞠躬長揖也肅拜直躬端肅微下其手答卑幼之禮猶今婦人立拜也享享賓

右侑通勸尸也

凡大禋祀肆享祭示則執明水火而號祝隋釁逆牲逆尸令鐘鼓右亦如之來瞽令皐舞相尸禮旣祭令徹

大喪始崩以肆鬯渳尸相飯贊斂徹奠言甸人讀禱付練祥掌國事國有大故天烖彌祀社稷禱祠大師宜于社造于祖設軍社類上帝國將有事于四望及軍歸獻于社則前祝大會同造于廟宜于社過大山川則用事焉反行舍釋奠建邦國先告后土用牲幣禁督逆祀命者須祭號于邦國都鄙

大禋祀祀天神肆享陳牲享人鬼祭示祭地祇明水以鑑取水于月明火以燧取火于日明潔也執水火者水火百物之先稱其嘉號致祝也隋墮同奠物于地以祭曰隋洒除曰糞將祭脩其壇壝廟宇大祝執

明水火隋祭釁除以致明潔如今開壇洒淨之類鄭以隋釁連下作薦血解恐非逆牲逆尸當祭之事牲入尸入鐘鼓奏昭夏肆夏皆大祝令之右侑通勸尸食也亦如之亦令鐘鼓也來瞽皐舞見樂師此大祝來之令之也肆卽陳設卽酒灑尸浴尸相飯助飯含徹奠徹大小斂之奠甸人卽甸師天官之屬掌治藉田喪事則代王受眚災言大祝言于神讀禱大祝爲禱辭讀以告藉田之神付祔同旣卒哭祔主于廟練小祥祥大祥國事謂祭祀禮儀皆大祝掌之彌祀徧祀卽大旅也禱祠禱各神祠大師王親征宜祭社造

于祖祭祖廟也設軍社以社主從軍軍歸獻功于社大祝先告王後臨也用事用祭也反王反行舍奠釋其器奠其物于神無迎尸以下及薦獻等事禁止其將然督責其已然逆祀命謂僭用祀禮者須祭號謂須其所當用之名號使遵守也

按卜筮以下至祝巫等職爲禮愈駁雜名法亦淺假杜撰君八命九筮六夢十煇六祝六祈六辭之類率多之典要目亦煩簡失中而鮮倫次譸張爲幻矣

小祝掌小祭祀將事侯禳禱祠之祝號以祈福祥順豐年逆時雨寧風旱彌烖兵遠辠疾大祭祀逆齍盛送逆

尸沃尸盥贊隋贊徹贊奠凡事佐大祝大喪贊渳設熬置銘及葬設道齎之奠分禱五祀大師掌釁祈號祝有寇戎之事則保郊祀于社凡外內小祭祀小喪紀小會同小軍旅掌事焉

小祝職見大祝將事猶言奉事侯禳禱祠卽小祭祀侯迎祥禳弭災禱祈求祠報賽祝六祝號六號順猶願也逆迎也逆齍盛尸入室將饋食粢盛自廟門外迎入也送祭畢送尸也逆始祭迎尸也沃酌水也盥洗手也隋墮同尸將食取肉黍稷墮祭于豆間士虞禮祝命佐食墮祭是也凡事凡祭事設熬熬黍稷置

棺旁或蚍蜉也銘書死者姓名于旌置西階上表識之遣奠之奠將葬設大遣奠于廟庭包其牲體以車載送曰遣奠分禱五祀亦謂葬時祭宮中戶竈中霤門行之神告王去不反也大師大出師釁以血釁鼓祈禡祭號祝猶告祝保郊保護四郊神壇社主兵祀以求福小祭祀林澤墳衍百物之祭小喪紀世子及諸侯大臣之喪小會同諸侯不時來見小軍旅命將出師皆小祝掌其事

按古聖王所以銷裁彌患動天地而感鬼神者惟其脩德行仁克當四海兆民之心卽天地鬼神不能違

矣故曰惟仁人爲能饗帝惟孝子爲能饗親身不行道而偷祿將之文結怨于四海而求釋憾于鬼神雖有神著靈龜千巫百祝禬禳懺罪如梁武帝之爲者曾何救于死亡哉是書所以瀆亂不驗也

喪祝上士二人中士四人下士二人府二人史二人胥四人徒四十人

掌送死之事

喪祝掌大喪勸防之事及辟令啓及朝御匶乃奠及祖飾棺乃載遂御及葬御匶出宮乃代及壙說載除飾小喪亦如之掌喪祭祝號王弔則與巫前掌勝國邑之社

稷之祝號以祭祀禱祠焉凡卿大夫之喪掌事而斂飾棺焉

勸謂執纛柩前却行勸帥六引防謂執披者居柩旁防傾側也辟開也王崩七日而殯菆塗其棺七月而葬開塗啓殯喪祝令之也朝柩將葬朝于祖廟匶柩同御匶以輴車載柩適廟喪祝爲御乃設遷柩之奠既朝卻柩階間向外設祖奠祖始也凡出行之始皆有祖祭既祖設柳飾棺乃載以行亦喪祝爲御柩車出宮喪祝上士二人相與更代而御及窆所脫載扶柩下車除去柳翣說脫通小喪王后世子以下之喪

喪祭虞祭葬日以虞祭易奠祝號即六祝六號王弔

臣喪喪祝與巫執桃茢前除穢惡勝國邑所滅亡之

國邑皆存其社稷之祀喪祝掌之以其爲喪國也掌

事掌喪事

甸祝下士二人府一人史一人徒四人

四時田獵祈禱者

甸祝掌四時之田表貉之祝號舍奠于祖廟禰亦如之

師甸致禽于虞中乃屬禽及郊饁獸舍奠于祖禰乃斂

禽禂禱　牲禂馬皆掌其祝號

四時之田春蒐夏苗秋獮冬狩皆大司馬之事貉禡

遇祭始為兵者無壇壝立表以祭田觀衆講武必禡必告廟舍奠猶釋奠不立尸不饋獻釋所奠物于神前耳禰父廟師甸謂大衆旣田虞人立表田中獲者各致禽于表下甸祝分別屬類計其多寡師還及郊以所獲獸獻郊壇謂之饁獸野饋曰饁再言舍奠出告反面也斂禽謂頒禽各分斂之禂禱同禱牲求獲多也禱馬求强壯也詩云旣伯旣禱鄭註迂僻

詛祝下士二人府一人史一人徒四人

詛惡誓詛人于神使禍之詩曰出此三物以詛爾斯書曰厥口詛呪

詛祝掌盟詛類造攻說禬禜之祝號作盟詛之載辭以敘國之信用以質邦國之劑信

盟明誓于神詛阻犯盟者類造以下六者解見前載辭書辭于策爲坎殺牲加書于上告神理之渝此者神禍之敘國之信用節載辭所敘如葵丘五命之類使同盟信而用之質正也劑券也有劑信者必盟詛之使質正而不敢背也

按先王所以服人心一四海者仁義忠信爲本殺牲歃血要鬼神爲質發不祥之語以要挾愚蒙此市井駔儈欺罔之術薦紳羞稱之況有天下者乎詩云君

于屢盟亂是用長五霸之事所以見譏于春秋也世儒不知春秋誤信周禮以盟詛爲先王之舊豈不謬哉

司巫中士二人府一人史一人胥一人徒十人

巫言無也鬼神無形故事神曰巫

司巫掌羣巫之政令若國大旱則帥巫而舞雩國有大烖則帥巫而造巫恒祭祀則共匰主及道布及蒩館凡祭事守瘞凡喪事掌巫降之禮

舞以樂神雩吁也嗟吁而舞禱雨之祭巫女巫舞旱以女恒常撰處旱久則常舞匰主以器盛神主人捧

一曰單布冪主巾道主在道以布拚覆防塵也蒩以
茅爲藉主入館藉以茅皆奉神主至壇場陳設之事
守瘞謂祭畢牲玉之類當埋者守而埋之巫降神氣
在天巫降之下也
男巫無數女巫無數其師中士四人府二人史四人胥
四人徒四十人
巫職尤不經
男巫掌望祀望衍授號旁招以茅冬堂贈無方無筭春
招弭以除疾病王弔則與祝前
望祀謂不見其神望想以祀衍演習歌呼舞蹈望其

神來也。授號。神本虛無。授以名號。旁招。四方徧招。茅。旄通。執旄舞之以招神也。冬。歲除。堂。宅也。贈。古本作贈。逐疫宅內。洮。爲弓矢射四方。辟鬼物曰堂贈。猶秋官庭氏以大陰之弓。枉矢射之之類。無方。無定向。無筭。無定數。皆謂贈也。鄭據占夢職贈送惡夢與無方無筭未協。春陽發生。招福弭災也

女巫。掌歲時祓除。釁浴。旱暵則舞雩。若王后弔。則與祝前。凡邦之大烖。歌哭而請

祓除。拂去不祥。釁。取牲血歆鬼神。浴。洒掃。如今人浮竈室之類。暵。熱氣。舞雩。見司巫。旱舞用女。致陰氣也。

歌以樂神哭以告哀且歌且哭女巫下神之狀

按巫言誣自古有之非先王之正典禮古訓曰恒舞于宮酣歌于室是謂巫風然則古人所深禁也何爲反設之官導其婦女爲此誕罔不經之事乎在易中孚之六三曰或鼓或罷或泣或歌巽兌二陰不正邪媚之象制禮者欲使婦人習之格鬼神祈福祥不已謬與

太史下大夫二人上士四人小史中士八人下士十有六人府四人史八人胥四人徒四十八人

史者文章之司紀載之官大史掌圖籍司天文小史

貳之馮相保章皆其屬昔晉韓起適魯觀書于大史氏見易象與魯春秋則是大史所藏書不止天文占測且據目國之令甲萬民之約劑及諸禮書皆掌焉月令云大史守典奉法皆禮事或者欲移屬天官豈以天官爲象緯占測之司而已乎凡天官皆衰職王者無爲天道資始故乾居西北四時得正用事天垂象不自占故大史掌典法則以逆邦國官府都鄙之治此春官所爲首四時承天運而稱宗伯者也

大史掌建邦之六典以逆邦國之治掌灋以逆官府之治掌則以逆都鄙之治凡辨灋者攷焉不信者刑之凡

邦國都鄙及萬民之有約劑者藏焉以貳六官六官之所登若約劑亂則辟灋不信者刑之

六典八灋八則皆冢宰掌之小宰司會旣貳之矣此云掌者蓋掌其典灋則之文書耳掌其文書則幷與其逆考凡以法相爭辨者大史攷而聽斷之不信謂事理乖違詐冒者約劑猶今勘合文書凡賦役刑名逆上行下有期會者皆是皆有副文藏于大史以佐六官之治及佐六官所登記之籍約劑亂謂不以時行復及竊闞之類辟開也大史開其所藏之法考之不如約劑者刑之

正歲年以序事頒之于官府及都鄙頒告朔于邦國閏月詔王居門終月

正歲年以序事謂治曆授時使民因時作事頒須曆日頒告朔謂以十二月朔及其月所行政事頒于邦國諸侯諸侯受而藏于祖廟每月朔則告廟請行之詔王居門鄭月令天子按月居明堂十二位閏月無位則居于門玉藻曰閏月闔門左扉立于其中終月終閏月

按閏月王居門之說緣于明堂明堂之名見于孟子與詩序蓋天子巡守朝會之堂取南面向明之義靑

陽總章玄堂等名出月令秦世處士之謂而王藻附會之鄭氏援字意王在門作解不思閏月始尭典帝世無王焉得以王在門爲閏凡禮事不折衷于詩書多緯稗之言君子未嘗過而問焉

大祭祀與執事卜日戒及宿之日與羣執事讀禮書而協事祭之日執書以次位常辨事者攷焉不信者誅之大會同朝覲以書協禮事及將幣之日執書以詔王大師抱天時與太師同車大遷國抱灋以前大喪執灋以涖勸防遣之日讀誄凡喪事攷焉小喪賜謚凡射事飾中舍筭執其禮事

執事謂大卜之屬占人職云史占墨是也戒謂散齋七日宿謂致齋三日讀禮協事謂考禮書合所行事使無違錯也大位常謂序貴賤常位辨事謂以位事相爭辨者大史執書以考正之妄冒僭越者誅之大朝會以書協禮事謂先事考訂肄習也將幣諸侯旣朝奉享幣于廟則執書以禮事告王大師王出征抱天時抱占象之書太師樂官掌執同律聽軍聲者大史與同車共察天時處吉凶也遷國抱法抱所藏典藉之類勸防見前執法以涖糾其怠事者遣之日抱行之朝設遣奠于廟庭誄哀辭凡喪事考其不如法

者刑之誅之凡射謂王與賓客羣臣共射盛筭之器曰中筭籌也以記射中者飾脩飾舍猶釋也每中一矢釋一筭于中旁

按先王之制禮也情順而事簡用和而體安使人習而利之是故可大可久而人無犯禮之失故曰先王之道斯為美小大由之何刑禁誅責之有今大史一考禮不信而誅之者一不信而刑之者再豈聖人所以化民成俗之意煩瑣迫促名法多而艱難强世欲民不犯不可得已

小史掌邦國之志奠繫世辨昭穆若有事則詔王之忌

諱大祭祀讀禮灋史以書敘昭穆之俎簋大喪大賓客大會同大軍旅佐大史凡國事之用禮灋者掌其小事卿大夫之喪賜謚讀誄

小史職見上邦國之志謂記載邦國事蹟之書奠世繫解見瞽矇職彼云世奠繫謂古帝系此云奠繫世謂繫昭代之世辨昭穆即因繫世而辨昭生穆穆生昭也有事謂祭事先王死日為忌死名為諱皆以告王讀禮灋謂大祭祀大史與羣執事撿讀禮書小史亦與也史以書即所屬史八人供書寫之役者據禮法按昭穆書其世敘俎盛牲簋盛黍亦書其先後多

實之敘鄭謂大史讀禮小史書敘誤也賜謚王賜卿大夫之謚必以辭告之所謂誄也誄則小史讀于柩

馮平相氏中士二人下士四人府二人史四人徒八人

馮凭同猶乘也相視也乘高以觀天象掌察七政之位夫世官曰氏氏猶家也春秋傳曰胙土命氏

馮相氏掌十有二歲十有二月十有二辰十日二十有八星之位辨其敘事以會天位冬夏致日春秋致月以辨四時之敘

歲謂歲星左行一年歷一辰所在之辰為歲在寅曰攝提格在卯曰單閼在辰曰執徐在巳曰大荒洛在

午曰敦牂在未曰協洽在申曰涒灘在酉曰作噩在戌曰掩茂在亥曰大淵獻在子曰困敦在丑曰赤奮若歷十二舍爲十有二歲之位而成一紀月謂斗柄所建每月與日會于一辰自正月建寅至十二月建丑凡歷十二朔而成一歲是爲十有二月之位辰卽日月所會之次正月次亥曰陬訾二月次戌曰降婁三月次酉曰大梁四月次申曰實沈五月次未曰鶉首六月次午曰鶉火七月次巳曰鶉尾八月次辰曰壽星九月次卯曰大火十月次寅曰析木十一月次丑曰星紀十二月次子曰玄枵是爲十二辰之位天

干甲乙丙丁戊己庚辛壬癸是爲十日之位東方角亢氐房心尾箕南方井鬼柳星張翼軫西方奎婁胃昴畢觜參北方斗牛女虛危室壁是爲二十八星之位十二辰二十八星者天位之體也十二歲十二月十日者紀曆之數也天象有位則人事有敘如仲春平秩東作厥民析其月建卯日月會于降婁爲奎婁之次仲夏平秩南訛厥民因其月建午日月會于鶉首爲井鬼之次仲秋平秩西成厥民夷其月建酉日月會于壽星爲角亢之次仲冬平秩朔易厥民隩其月建子日月會于星紀爲斗牛之次以至十有二歲

十有二月所會天位皆可推也致日者樹八尺之表于日中冬至日在牽牛景長丈有三尺夏至日在東井景長尺有五寸此長短之極所以致日也致月者春分日在婁月上弦于東井下弦于牽牛秋分日在角月上弦于牽牛下弦于東井此長短之中所以致月也致日必于冬夏致月必于春秋者天度一月易一位一時易一方推日月所經正在二分二至爲天度之中分至之氣正則四時之序正矣

保章氏中士二人下士四人府二人史四人徒八人

保守也章天文也世守天文之官掌觀七政之變動

保章氏掌天星以志星辰日月之變動以觀天下之遷
辨其吉凶以星土辨九州之地所封封域皆有分星以
觀妖祥以十有二歲之相觀天下之妖祥以五雲之物
辨吉凶水旱降豐荒之祲象以十有二風察天地之和
命乖別之妖祥凡此五物者以詔救政訪序事

天體無方步占以星爲主故曰掌天星星謂木金水
火土五星木曰歲星火曰熒惑星土曰鎭星金曰大
白星水曰辰星辰謂二十八宿分爲十二辰二十八
宿經天不移無以見吉凶惟日月五星行乎十二月
辰之次留伏順逆是生變動日有薄蝕暈珥月有虧

盈朓挑上聲側五星有盈縮圜角天象變動則人事遷移可辨其吉凶也星土謂十二辰分主十二土星紀吳越也玄枵齊也娵訾衛也降婁魯也大梁趙也實沈晉也鶉首秦也鶉火周也鶉尾楚也壽星鄭也大火宋也析木燕也凡日月薄蝕于其分五星盈縮守犯於其處彗孛客星見于其野則妖祥可觀也歲星爲東方龍精天德貴神所在之對其國不可加兵一歲移一辰十二歲一周天故天行以歲爲年妖祥以歲爲占順軌則祥乖次則妖其象可觀也五雲之物謂雲氣之色春秋傳云凡分至啓閉必書雲物占測

家以青爲蟲赤爲兵荒黃爲豐白爲喪黑爲水降自
天降祲象乖氣十二風謂十二月之風距冬至四十
五日條風至又四十五日明庶風至又四十五日清
明風至又四十五日景風至又四十五日涼風至又
四十五日閶闔風至又四十五日不周風至又四十
五日廣莫風至以十二律管埋地中深淺按月候以
驗氣之應否也命猶分也乖異也別離也妖祥者不
和之徵五物謂天星星土歲相雲物風氣也救政謂
脩禮以回天變訪諮訪序事順敘之事訪序事所以
救乖事也

按天象五行休咎之說多端其要以人主脩德行仁爲本人主之身卽天下人之身人主之心卽天下人之心天下人之心卽天地之心其氣一其理同不可謂天有必然之數而無與于已不可謂人有自作之孽而無與于天聖人所以致中和位天地育萬物者其道不過如此若夫推日月之躔次以爲妖祥測五星之運行以驗休咎如春秋傳裨竈史墨諸人之說則是日月五星日流行于天地之間盈虛參差往往而是過一分彼當其咎少一分此受其殃是天道無時不以降災爲事人物受譴蒙禍無虛日豈造化生

物之理乎所以牽强附會終不驗也善言天者莫如
易聖人之繫易本諸人事而已

內史中大夫一人下大夫二人上士四人中士八人下
士十有六人府四人史八人胥四人徒四十人
掌王之策命凡書策皆禮之屬

內史掌王之八枋柄之灋以詔王治一曰爵二曰祿三
曰廢四曰置五曰殺六曰生七曰予八曰奪執國灋及
國令之貳以攷政事以逆會計掌敘事之灋受納訪以
詔王聽治凡命諸侯及孤卿大夫則策命之凡四方之
事書內史讀之王制祿則贊爲之以方出之賞賜亦如

之內史掌書王命遂貳之

枋柄通冠禮加柶面枋八柄即冢宰八柄載在方策

內史掌之掌其書遂執其灋國令之貳謂凡國令典

皆掌其副執國灋以考政事之得失貳國令以逆財

用之會計敘事即小宰六敘百官以敘爲本朝廷有

序則政紀淸其法亦內史掌之納訪下有納誨上有

延訪內史受以告王諸侯孤卿大夫有功德晉爵加

等以策書王命授之四方有事上書讀而省之王以

祿須臣下贊王爲之等以方策書其數出而予之王

賞賜亦然凡王有策命如生殺廢置予奪皆內史以

方出之圖其副書曰貳

按史本典書策之名故內史所掌皆書策之事典籍簡策自當屬禮官原無錯誤其目即冢宰八柄以贊王聽治執法此宗伯所以佐冢宰聽事共職者也其屬七十自瞽人以下皆几筵鐘磬卜祝鬼巫之司朝廷紀綱政掌獨內史一職春官承天而首四時以此世儒疑其目相似改置天官非也

外史上士四人中士八人下士十有六人胥二人徒二十人

掌王命達于四方

外史掌書外令掌四方之志掌三皇五帝之書掌達書名于四方若以書使于四方則書其令

外令王命之布于外者四方之志記四海九州山川地理人物事蹟之書書名卽文字有點畫形象必有名字惟天子考文故傳達使通曉以簡書遣使臣適四方則書王命授之

御史中士八人下士十有六人其史百有二十人府四人胥四人徒四十人

御侍也掌法令之書數

御史掌邦國都鄙及萬民之治令以贊冢宰凡治者受

灋令爲掌贊書凡數從政者

六官之令莫備于冢宰冢宰爲法令之長其書數皆御史領之凡爲吏治事求法令者皆于御史受之贊書謂助佐書寫文字凡數謂凡精通九數以此二事從政在官者即其史百二十人之輩皆御史掌之鄭解未達

巾車下大夫二人上士四人中士八人下士十有六人府四人史八人工百人胥五人徒五十人

巾車車上幨帷名器莫重于車故大夫掌之工車工

巾車掌公車之政令辨其用與其旗物而等敘之以治

其出入

公車猶言官車用卽祀賓等用旗物旌旗物色卽大常大旂之屬皆建于車上者等謂差其貴賤如同姓異姓下至庶人之等敘卽敘其等治其出入謂出則供之入則藏之皆所謂政令也

王之五路一曰玉路鍚陽樊繁纓十有再就建大常十有二斿以祀金路鉤樊纓九就建大旂以賓同姓以封象路朱樊纓七就建大赤以朝異姓以封革路龍尨勒條纓五就建大白以卽戎以封四衛木路前淺樊鵠纓建大麾揮以田以封蕃國

大道曰路凡王所在稱路車以行道于義本切故卽路名車五路卽玉金象革木玉路以玉飾車其駕車之馬額間有金飾曰錫錫者揚也眉上曰揚詩云揚且之顏也樊鞶通馬胸前革帶今之扳胸纓纓絡以五采罽纏束爲流蘇縣鞶間大者纏十二匝乃成故曰十有再就凡九七五做此大常天子旗畫日月者也斿垂旒旗正幅外裂繒綴下邊凡十有二以祀乘此車郊祀也金路金飾之車鉤金鉤著鞶上以懸纓詩云鉤膺也玉路有錫有鉤金路有鉤無錫錫在額鉤在項下當胸纓九就殺其三也大旂畫交龍者也以

賓乘此車會同諸侯也同姓以封封王子弟則賜之也象路象齒飾車以朱革爲馬帶無鉤其纓七就視金路殺二也大赤赤旗周所尚色王出視朝所乘異姓王甥舅之屬革路以皮鞔束使固凡車皆然此無飾故但曰革路也龍尨通雜色也勒馬轡條纓以雀皮爲帶綴纓于上五就視象路殺二大白白旗周所勝色殺于赤兵事尚白故用以即戎封四衛封四方諸侯在要服內者護王畿曰衛建白即戎皆謂王非謂封四衛諸侯皆建白旗也大麾亦然木路弁革亦殺矣凡車無革不可行此甚言其朴前作淺如士喪

禮疏布緇翦之翦淺黑色也鵠乾鵲鵲也其色玄鵲
纓黑色纓麾揮也旗以指揮黑色夏旗也田曰獵蕃
國要服外蠻夷之長為中國蕃蔽者此上五路王皆
兼用諸侯則各從其等上得兼下下不得兼上也
王后之五路重翟錫陽面朱總厭音押翟勒面繢總安
車彫面鷖總皆有容蓋翟車貝面組總有握輦車組輓
有翣羽蓋
翟雉羽以為車蔽表裏皆翟曰重翟錫面與王玉路
馬面飾同總馬纓其色朱厭壓同以雉羽鱗次相壓
不及重也勒面謂如王馬龍勒之皮以為馬面飾繢

總畫繪爲鸞安車尋常出入安乘之車與祭饗禮法
之車異彫面彫刻飾馬面鷖水鳥青色以鷖色繪爲
鸞容車帷蓋車頂蓋此重壓安三車皆周圍掩蔽飾
以翟羽而上加幨帷也翟車以翟羽微飾之又次安
車貝貝甲以飾馬面組總以絲繸爲鸞握作幄此車
無容蓋掩蔽但以繒帛爲幄韜其上輦車人所輓車
制低小有輪無輻迫地行無馬無總以絲繸輓行別
用翣扇掩其旁羽蓋覆其上
按曲禮云婦人不立乘又云大夫七十而上賜安車
古者乘車皆立獨老人坐乘曰安車然則王后不立

乘五路皆安今獨決三名安車則是婦人亦有法車
不坐乘者矣故禮家言不盡同鄭又以重翟爲從王
祭祀厭翟爲從王饗賔安車無蔽朝王翟車出桑皆
猜說容蓋卽是蔽皆有容蓋括上三車豈獨安車無
蔽乎翟曰重曰厭非蔽而何据文前三車皆有蔽後
二車乃無蔽耳幄與翣蓋正爲無蔽設
王之喪車五乘木車蒲蔽犬䄈尾櫜疏飾小服皆疏
素車棼蔽犬䄈素飾小服皆素藻車藻蔽鹿淺䄈革飾
駹車雚蔽然䄈髤飾漆車藩蔽豻䄈雀飾
喪車大喪所乘車木車柴車初喪無文之惡車蒲蔽

蒲編爲障蔽軾凭處覆以皮曰複犬狗皮尾車上所設戈矛以狗尾爲旄橐而藏之疏粗布複橐皆以疏布緣飾之小服短兵衣亦用疏布次二曰素車以白爲飾棼蕡通以蕡麻爲蔽素飾以白布爲緣次三曰藻車藻藻同水草蒼色鹿淺鹿皮無裏者淺俴通無飾曰俴緣袢後末遂用文䄄詩韓侯受命鞹鞃淺幭亦除喪用之鄭謂鹿皮夏毛淺鬣也葦飾以無毛之皮爲緣次四曰駹車駹雜文雚葦席然果然猿屬非子云腹猶果然髤髹同漆飾曰髤葦緣而加漆色駹色髤飾猶未全漆也次五曰漆車則純漆矣藩蔽以

䈙爲蔽犴胡地犬或云狐與犬交生子皮類狐雀玄
鳥色亦葦也
服車五乘孤乘夏篆卿乘夏縵大夫乘墨車士乘棧車
庶人乘役車
服車謂畿外六服臣民所乘車孤公之孤夏采色篆
彫刻車衡畫采加彫篆也縵雜文畫而不彫曰縵墨
車黑漆無畫棧車素木無漆役車不蔽不蓋或牛或
輓但可載任器供役事非乘具也
凡良車散車不在等者其用無常凡車之出入歲終
則會之凡賜闕之毀折入齎于職幣大喪飾遣車遂廞

之行之及葬執蓋從車持旌及墓嘑啓關陳車小喪共匶路與其飾歲時更續共其弊車大祭祀鳴鈴以應雞人

良車美散車麤諸不在五等之類惟所用之故無常凡乘用官車出入歲終計其數稽其完敝如已賜其人則不在計內官車毀折賣其財入職幣以助繕治遣車載牲幣明器送葬之車飾脩飾廞之謂吉車如王與后五路之類居喪不用廞而藏之其飾爲遣車者行之及葬謂柩在道執蓋輴車無蓋巾車親爲執蓋以從持旌執銘旌柩前執蓋又執旌下大夫二人

也啓關開墓門陳車陳列遣車于墓道左右匶路謂輲車飾柳翣更繢謂四時置造新車以續舊車其敝壞者供以還官鳴鈴鳴其車上和鸞大祭祀雞人呼旦儆百官巾車亦鳴鈴應之王出祭必乘車應雞人者勸駕之意

典路中士二人下士四人府二人史二人胥二人徒二十人

掌王與后所乘車

典路掌王及后之五路辨其名物與其用說税若有大祭祀則出路贊駕說大喪大賓客亦如之凡會同軍旅

弔于四方以路從

王及后之五路見巾車用謂行則駕之說謂既舍則脫之出路國有大事則陳五路示不敢寧居也尚書顧命大輅在賓階面之類贊駕說助車僕與趣馬也

王有大事出乘一路以其餘路從行

車僕中士二人下士四人府一人史二人胥二人徒二十人

掌戎車也

車僕掌戎路之萃廣車之萃闕車之萃苹車之萃輕車之萃凡師共革車各以其萃會同亦如之大喪廞革車

大射共三乏

萃猶副也五者皆兵車戎路卽革路王乘之以卽戎者一戎路出衆戎路副之曰萃廣闕苹輕四車皆戎路而其用殊廣車橫陣之車春秋傳晉楚邲之戰楚分車爲左右二廣是也闕車補闕之車楚以游闕四十乘爲左拒是也苹屛通對敵及安營屛蔽之車輕車馳敵奔突之車革車卽五車供革車各以其副從會同王乘金路五戎亦從故曰如之大喪廞革車藏先王生日所乘戎車猶廞衣服之類車僕廞之者廞其所掌也乏一名容以皮爲之射則設近侯報獲者

所自容隱矢不及曰乏之王射六耦三侯三容見夏官
射人職車僕供之亦屏蔽之事革車之類也
按車僕與下司常所掌多軍陳行伍之事以屬宗伯
亦內政之意所謂軍禮同邦國也凡車旅皆禮事

司常中士二人下士四人府二人史二人胥四人徒四
十人

掌旗幟之官常天子所建旗名凡旗皆建之車上

司常掌九旗之物名各有屬以待國事日月為常交龍
為旂通帛為旜雜帛為物熊虎為旗鳥隼為旟龜蛇為
旐全羽為旞析羽為旌及國之大閱贊司馬頒旗物王

建大常諸侯建旂孤卿建旜大夫士建物師都建旗州
里建旟縣鄙建旐道車載旞斿車載旌皆畫其象焉官
府各象其事州里各象其名家各象其號
九旗卽常旂至旞旌九也物卽九旗之色名卽九旗
之名各有屬卽官府以下各象事名號使相聯屬也
待國事聽指揮也日月畫日月于旗天象常明故曰
常王旗也交龍畫二龍一升一降旂言令也旗上有
衆鈴以令衆也通帛純帛無畫周尚赤赤帛也旜單
也通純無物之稱雜帛以雜色帛緣飾之物者相雜
之稱畫熊虎象猛也旗期也與衆期于其下畫鳥與

鷹隼象其疾也旟與也羣飛貌畫龜蛇象神武也旐兆也陰符之意全羽剝飛鳥皮懸之竿上旞遂也直前之名析羽分析鳥羽亦懸竿上旌精別之名旞旌二者有羽無帛如今節旄之類大常以下七旗皆帛也大閱仲冬王大閱武也大司馬頒旗物司常贊之王建大常以象天諸侯建龍旂以象登天也孤卿建純帛之旜明從王也大夫士各守其職建雜帛之物師衆也都公邑師都鄉老爲三公者食邑于都兼統鄉遂之衆建熊虎之旗其次州里之長建鳥隼之旟州里卽州閭鄉之屬其次縣鄙之長建龜蛇之旐縣

鄙六遂之屬六鄉爲前軍鳥隼陽象也六遂爲後軍龜蛇陰象也以上七者皆統衆之大旗也旞旌以下又各車上小旗所謂徽識也前導之車載全羽之旞斿屬也各屬之車載析羽之旌皆畫其象猶曲禮前有塵埃載鳴鳶前有車騎載飛鴻之類其三軍之衆各有所屬官府及其地里居宅車上各以小旗表識如司馬鄉遂大夫之屬各以執事爲象別之州里之屬各以州里之名爲象別之鄉比五家之屬各以家之號爲象別之如此則什伍相聯不至淆亂而無統鄭註未明云道車爲王出入之車斿車爲王遊閒之

車尤無謂

凡祭祀各建其旗會同賓客亦如之置旌門大喪共銘旌建廞車之旌及葬亦如之凡軍事建旌旗及致民置旗弊之甸亦如之凡射共獲旌歲時共更旌

祭祀適郊廟也置旌門見天官掌舍職王在外爲帷宮則設旌門謂樹旌旗爲行宮門凡初喪各以死者所當建之旗象其制而以尺易仞書死者名置西階上表其柩也廞車之旌謂王崩生前所乘五路廞而藏之亦以旌識之及葬如之者建遣車之旌也致民謂招集衆人則置大旗爲表既至則仆旗以誅後至

曰弊旬田獵亦置旗弊之獲旌報徒者所持旌更旌
供新旌易舊旌也
都宗人上士二人中士四人府二人史四人胥四人徒
四十人
王城外四百里爲縣五百里爲畺王子弟之封與公
之食邑在曰都都貴戚曰宗都宗人親戚之貴者掌其
都事與家宗人專爲祭祀設故以終禮職
都宗人掌都祭祀之禮凡都祭祀致福于國正都禮與
其服若有寇戎之事則保羣神之壝偉國有大故則令
禱祠既祭反命于國

都家之邑皆有山川社稷五祀宗廟及丘陵墳衍名賢古祠禮當祭者皆都宗人掌之致福于國爲王祝福也正都禮禁其違失也服衣服及車旗之屬羣神之遺謂境內神壇國有大故謂王國有裁變旣祭反命于王

按臣子祭祀必使祝福于君此秦漢以來人主驕恣之事非先王所以小心昭事之禮也

家宗人如都宗人之數

王畿三百里曰稍卿大夫采地在焉曰家邑家宗人掌其事

家宗人掌家祭祀之禮凡祭祀致福國有大故則令禱祠反命祭亦如之掌家禮與其衣服宮室車旗之禁令

國有大故禱祠反命解見前

凡以神士者無數以其藝爲之貴賤之等

士仕也習于鬼神之事而仕爲士者自大卜以下至保章諸職皆鬼神之事無數謂不限常數貴者爲上士次中士又次爲下士

凡以神士者掌三辰之灋以猶鬼神示之居辨其名物以冬日至致天神人鬼以夏日至致地示物彪眉反秘以禬國之凶荒民之札喪

三辰之瀍謂日月星之次猶圖也居位也三辰之精降爲鬼神鬼神之位象日月之躔度與列宿之次舍而其名色可知也世俗謂地有一物則天有一星即此意也冬至陽生天與人屬陽夏至陰生地與物屬陰彨䰠通百物之神曰彨禬會也祈福之名祈福所以解殃今世俗有十保福即禬也

按百物之精上爲列宿理固有之如謂某物爲某星某星直某物星之精下爲鬼神誕妄不經秦漢以來術士欺誑世主秦皇漢武竭四海之力以求一試而竟無左驗奈何以此開後世好誕之端乎縱使列宿

皆有神鬼物皆有居人行人道鬼行鬼道列宿何預人事而必欲致之亦勞矣況萬無是事乎大人者與日月合其明鬼神合其吉凶豈謂是與是書所以辨方正位象四時而列六官學術本原可知已

右春官之屬七十卿一人大夫二十七人上士四十九人中士一百二十六人下士二百二十七人府一百一人史二百五十人胥一百六十四人徒一千五百七十人又瞽矇三百人眡瞭三百人鞮鞻者十六人龜車之工一百四人六宮女卿大夫士共六十四人女府史奚一百二十人守祧奄八人女祧女奚共六

四十二人以上共三千四百六十九人其餘若旄舞人無數男巫無數女巫無數凡以神士者無數內宗外宗女之有爵者無數

周禮完解卷六終